

૫૧૦૪

સત્યાત્ નાસ્તિ પરો ધર્મ

EPITOME

OF

THEOSOPHICAL TEACHINGS

By WILLIAM Q. JUDGE

(Vice-President of the Theosophical Society).

TRANSLATED

BY

A STUDENT OF THEOSOPHY.

અભિજ્ઞાનસાર.

ભાષાંતર કરતા

એક અભિ વિદ્યાર્થી.

“સૂતર આવે તેમ તું રહે, જ્યમત્યમ કરીને હરિને લહે
 વેષ ટેક છે આડી ગલી, પેઠા તે ન શકે નિકળી”
 “આપે આતમ સ્વયં પ્રકાશ, કર્મ, ધર્મના કાઠી પાશ
 અખા એવી સદ્ગુરની કળા, સમજે નહીં તો વાધે બલા”
 “સર્વે સુખની સીમા જ્ઞાન, જે સકલ તેજનું આપે ભાન
 રવીરથ બેઠે જે નર ફરે, તેને તિમિર કુમ આવરે”
 “તિલક કરતાં ત્રેપન રહ્યાં, જપમાળાના નાકાં ગયાં
 તીરથ ફરિ ફરિ થાંક્યા ચાર્ણ, તોય ન પાંતા હરિને શાર્ણ;
 કથા સુણી સુણી કૂટ્યા કાન, અખા તોય નાબુ” **અભિજ્ઞાન”**
અખા.

તા. ૨૮ સપ્ટેમ્બર શને ૧૮૯૨.

આશો મુદ્ર ૭ ૧૮૪૮.

સુરત, “વિક્ટોરીયા” પ્રેસમાં મંજારામ ઘેલાલાઇએ છાપ્યું.

કીંમત ૨ આના.

PRICE TWO ANNAS.

શુદ્ધિપત્રક.

પાત્રું	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧	૨૨	રહ્યાં,	વહ્યાં,
૫	૧	કાગળની	કાગળની
૭	૬	ધાતમૂળ કર્મને	પ્રગટી કરણને
૭	૯	મળ	મૂળ
૭	૨૪	પરમ્પ્રહ્યાં	પરમ્પ્રભ
૮	૧૦	દુનિઆના	દુનિઆના
૮	૨૧	મળ	મૂળ
૧૧	૩૪	સદ્રૂલ	એસદ્રૂલ
૧૩	૧૫	શક્તિ;	શક્તિ;
૧૪	૧૧	કવાનો	કરવાનો
૧૭	૨૯	નિયમો	નિયમો
૧૯	૧૦	ઓળખી	ઓળખી
૧૯	૧૭	સસારમાં	સંસારમાં
૨૧	૧૬	અથરા	અથવા
૨૧	૧૮	સધી	સુધી

અ જ્ઞાન સાર.

પ્રસ્તાવના.

આ અતી નાની ચોપડીની પ્રસ્તાવના હોવાની જરૂર નથી, છતાં એ આકારમાં જે બોલ લખવાનું કારણ એ છે તે આ પ્રજ્ઞાનસાર અંગ્રેજી ભાષામાં જે એપી-ટોમ ઓફ થિઓસોફી અમેરીકાના વિદ્વાન વિલિયમ ક્યુ જડજ સાહેબે શને ૧૮૮૮ના સાલના જુન મહીનામાં લખી હતી તેનું કૃત ભાષાંતર છે. કેટલેક ઠેકાણે બરાબર સમજમાં ન આવે એવી બાબતો હોવાને લીધે સાધારણ દાખલાઓ આપી ભાષાંતર કરતાં પોતાની યથા શક્તિ પ્રમાણે સમજવવાને પ્રયત્ન કર્યું છે.

પ્રાચીન કાળમાં ગુજરાતી ભાષામાં પ્રજ્ઞાનના ઘણાં એક પુસ્તકો લખાયાં હશે પણ અંગ્રેજીન કાળચક્રની સ્થિતિ પ્રાચીન કાળચક્રની સ્થિતિથી જુદી હોવાને લીધે લોકોની વૃત્તિ જોડી પ્રાચીન કાળમાં પ્રજ્ઞાનમાં લીન હતી તેનાં કરતાં હાલ ઓછી જોવામાં આવે છે. આ ઉપરથી મહાજ્ઞાની મહાત્મા પુરુષોએ મસલત કરી એક પ્રજ્ઞા જ્ઞાસુ મંડળ (Theosophical Society) સને ૧૮૭૫ના વર્ષના નવેમ્બર મહીનામાં મહાવિદ્વાન મેડમ બ્લાવાટસ્કી તથા કર્નલ ઓલકોટ સાહેબની દબરેખ નીચે સ્થાપન કરી હતી. આ વાતને આજે નજીક સત્તર વર્ષ થયાં આવ્યાં તેમાં એ મંડળની બધું મળી આશરે ૩૦૦ સાખાઓ આખી દુનિયામાં સ્થપાઈ ને તેમાં હજારો સુજા ગ્રંથો જોગતના તેમજ પોતાના આત્મ કલ્યાણાર્થે લાભ લે છે. આ મંડળની આવી એક શાખા આ શહેરમાં આશરે સાત વર્ષ થયાં સ્થાપન થઈ છે. એ સાત વર્ષના અનુભવ ઉપરથી એવું માલમ પડ્યું છે કે અંગ્રેજી ભાષામાં જેસુમાર ગ્રંથો પ્રજ્ઞા વિદ્યાના વિષય ઉપર છપાઈ ચુક્યા છે તેમાંના કોઈ પણ ગ્રંથોનું ગુજરાતી ભાષાંતર થયલું જોવામાં આવતું નથી અને તેથી પ્રજ્ઞા વિદ્યાનો અમૂલ્ય ખોરાક જે આપણા ગુર્જર ભાષાઓને મળવો જોઈએ તે મળ્યો નથી. આ હેતુ પુરો પાડવાને અર્થે આ એક નાના પુસ્તકનું ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું છે, અને આશા રાખવામાં આવે છે કે આ ઉપરથી આ ભાષાઓનો ભાવ પ્રજ્ઞા વિદ્યા ઉપર પાછો તાજો થયલો જોવામાં આવશે તો પ્રજ્ઞાન વિષય ઉપર આના કરતાં ઘણાં એક અમૂલ્ય ગ્રંથો મળવા છે તે સર્વેનું એક પછી એક ભાષાંતર થઈ ગુજરાતી ભાષાઓની સેવામાં આવશે. કારણ જેમ એક સાગરમાંથી પોતાની ચંચુ વડે પક્ષી એક લઈ લે છે તેમ પ્રજ્ઞાનના મહાસાગરમાંનું એક નાનું ટીપું આ પ્રજ્ઞાન છે.

આ પુસ્તકની કૌમત જુજ રાખવામાં આવી છે, જેથી તેને લોકોમાં પ્રબળ અર્થ સંસારીક અને વ્યવહારીક કાર્યોમાં વૃત્તિ ઘણીજ મજબુત ચોંટી ગઈ છે, ઓછી કરીને પોતાનો આત્મમાં જેમાં નિરંતરનું સુખ છે તેનો વિચાર કરવાને માર્ગ કરે.

ભાષાંતર કરતા.

સુર્યપુર.

તા. ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૨.

પ્રજ્ઞા જ્ઞાન સા ર.

થીઓસોફી (પ્રજ્ઞાજ્ઞાન વિદ્યા) અનંત કાગળની છે. થીઓસોફી આપણને વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિની રચનાના નિયમો શું છે તે બતાવે છે. આ નિયમોનું જ્ઞાન અસલના મહાકૃષિઓ વર્ણવી ગયા છે. એ જ્ઞાન તે લોકોએ મોઢેડે અથવા અડસટે નહીં પણ ખરેખર રીતે જે ધોરણથી આલણું નેધએ તે ધોરણથી આલેખે મેળવી ગયા છે.

થીઓસોફી આપણી ભાષામાં **પ્રજ્ઞાજ્ઞાન**ના નામથી ઓળખાય છે. એટલે કે પ્રજ્ઞ અથવા પરમેશ્વરને ઓળખવાની વિદ્યા. હવે જેમ પરમેશ્વર નિરંતર છે તેમજ તેને વિષેની વિદ્યા પણ નિરંતર હોવી નેધએ; અને તેથી કરી **થીઓસોફી** એટલે **પ્રજ્ઞજ્ઞાન**ને કોઈ વખત આપણે **જ્ઞાનધર્મ** અથવા **સનાતન ધર્મ**ને નામે પણ ઓળખીએ છીએ. થીઓસોફીનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન કૃત મહાકૃષિઓ જેને આપણે હાલ મહાત્માઓ કહીએ છીએ તેનેજ હોય છે. કારણ કે એ મહાત્માઓએ માયાના જે જડ રૂપ પડદા આત્માની વચ્ચે નિરંતર છે, તે પડદા પોતે માયા રહીત થઇને પોતાની આંખ આગળથી કહાડી તાપ્તવાને શક્તિવાન થયા છે. જ્યાંસુધી એક માણસ પોતે માયામાં છે, ત્યાંસુધી માયાવિ પદાર્થો નેધ શકે છે. અને જેઓ આત્મામાં લીને થઈ જાય છે તેઓ માયા રહિત થાય છે, અને આત્મા (અથવા પ્રજ્ઞ) સાથે એક થઈલા હોવાને લીધે આ સૃષ્ટિમાં શું શું થાય છે તે બધું નેધ શકે છે. કારણ તેઓ આત્માનો એક ભાગ છે અને આત્માનો પ્રવેશ સૃષ્ટિની દરેક વસ્તુમાં હોવાને લીધે તે દરેક વસ્તુનું જ્ઞાન ધરાવે છે એ દૃષ્ટીનું છે.

આ મહાકૃષિઓ અથવા મહાત્માઓ અગાડીના વખતમાં કૃત પૃથ્વીના પૂર્વ ભાગોમાં રહી ગયા છે એમ નથી. પણ આખી કુતિયામાં રહેતા હતા. પણ હાલની મનુષ્ય જાતને પકવાવસ્થામાં લાવવાને માટે તેઓને હિંદુસ્થાન તરફજ રહેવું પડે છે.

આ મહાત્માઓમાં ચઢતી ઉતરતી પાચેરીઓ છે અને ચઢતી ઉતરતી પાચેરીઓ પ્રજ્ઞજ્ઞાન તેઓને હોય છે તેના પ્રમાણમાં હોય છે. થીઓસોફીકલ સોસાયટીની સાથે આમાંના કેટલાએક ઘણીજ ઉંચી પાચેરીના મહાત્માઓનો સંબંધ છે. છતાં તેઓએ જે પોતાના જ્ઞાનનો પ્રસાદ આ સોસાયટીને આપ્યો છે તેના કરતાં પણ ઉંચું જ્ઞાન તેઓ ધરાવે છે. કારણ ઉંચી જાતનું જ્ઞાન એકદમ બધાને અપાઈ દેવાનું નથી. જેમ જેમ જ્ઞાન લેનાર વધારે જ્ઞાન લેવાને ચોગ્ય થાય છે તેમ તેમજ તેને વધારે જ્ઞાન મળે છે. જો આમ નહીં હોય તો આપણે એક દીવાસળીની પેટી આપીને નાનાં બચ્ચાંને એક બંકુકના દારૂના ઢગલા પાંસે બેસાડ્યું હોય, અને તે પોતાને અને તેમજ બીજાને પોતાના અજ્ઞાનતાથી જે દારૂ સળગાવી દઈ જેમ હરકતમાં નાંખે છે, તેમજ આ પ્રજ્ઞજ્ઞાન જે માણસ ચોગ્ય થયા નથી તેઓને આપવામાં આવે તો તેજ

પ્રમાણે થાય છે. વળી એમ સમજે કે જેને એકેએક આવડતો નથી અને તેને ભૂમીતી સમજવવા બેસીએ તો કોઈદાહાડો પણ સમજે ? નહીં. તેજ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાજ્ઞાન વિદ્યાના મૂળ પાચો આપણે સમજ્યા નથી તો તેઓની પાંસે ને વધારે ઊંચી જાતનું પ્રજ્ઞાજ્ઞાન છે તે તેઓથી ક્યાંથીજ આપી શકાય. કારણ આપણને પોતાને સમજ નહીં પડે અને તે લોકોનો વખત વ્યર્થ જાય. તેથી આપણું 'કેહેવું' એવું થાય છે કે જે પ્રજ્ઞાજ્ઞાનનું સઘળું જવેરાત છે તે **થીઓસોફીકલ સોસાઈટી**ને હજી મળ્યું નથી, પણ જ્યારે વખત આવશે અને એ મંડળી પાત્ર થશે ત્યારે તે પણ મળશેજ. વળી આ વિદ્યામાં પદાર્થ અથવા જડના જુદા જુદા નિયમો અને સ્થિતિઓનો પણ સમાસ થયો છે. તેમજ ઊંચી જાતનું ચૈતન્ય અથવા ભાન જે પશ્ચિમ તરફના લોકોએ સ્વપ્નામાં પણ જોયું અથવા સાંભળ્યું નહીં હશે તેના પણ એ જ્ઞાનમાં સમાસ થયો છે. માટે જેમ જેમ જુના ખોટા બંધાઈ ગયલા વિચારોનો અનુભવે કરી ત્યાગ થાય, અને એ જ્ઞાનના સત્ય વિચારોનું ગ્રહણ થાય ત્યારેજ કકડે કકડે એ બ્રહ્મવિદ્યાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન તેઓ (મહાત્માઓ) આપી શકે. વળી એ મહાજ્ઞાનીઓનું 'કેહેવું' એવું થાય છે કે પશ્ચિમ તરફની કેળવણીમાં તર્ક બાંધવાની જે રીતો છે તે ઊંચી છે અને તેની જડ આજ સેંકડો વર્ષ થઈ ગયાં બંધાઈ ગઈ છે; જેથી એક કારણનું જે પરિણામ અથવા ફળ છે તેને તેઓ કારણ જેવું માની લે છે અને કારણને ફળ માને છે. તેમજ જે સત્ય વસ્તુ છે તેને ખોટી માને છે અને અસત્ય છે તેને સત્ય માને છે. જેનો દાખલો એ છે જે જડવાદી અથવા પદાર્થવાદીઓ છે તે આ અસત્ય શરીરને સત્ય માને છે અને પોતાનો આત્મા જે નિરંતર અને સત્ય છે તેને અસત્ય માને છે અથવા આત્મા જેવી વસ્તુ આ દુનિયામાં છેજ નહીં એમ માને છે. વળી બીજો દુકો દાખલો એ છે કે મેસ મેરીઝમ અને ક્લેરવોયન્સ જેવી વસ્તુઓ જે અસહ્ય છે અને કેટલાએક લોકો એથી જાણીતા છે અને જેઓ એ વિશ્વોના પ્રયોગ કરી બતાવી એ ચીજોની પ્રગટપણાનો પુરાવો આપે છે છતાં અત્યાર સુધી પશ્ચિમ તરફ એવું માનવામાં આવતું હતું કે મેસ મેરીઝમ અને ક્લેરવોયન્સ છેજ નહીં અને એ સઘળો ઢોંગ છે. હાલ જ્યારે ખાતરી થઈ ત્યારે એ વસ્તુઓ છે એમ અન્યથા થઈ માનવા લાગ્યા.

જે શીઠાંતો ઊપરથી થીઓસોફીના મૂળ પાચો રચવામાં આવ્યો છે તેમાંના કેટલાંએક સીઠાંતો નીચે બતાવ્યા મુજબના છે.

ફક્ત સ્પીરીટ અથવા જેને આપણે આત્મા કહીએ છીએ તેજ માણસમાં અમર છે. બાકીના સઘળા ભાગો કે જે જુદાં જુદાં તત્વોના મળીને બનેલા છે (જેવું કે શરીર) તે ક્ષણભંગુર છે, કારણ સઘળી ચીજે આ સૃષ્ટિમાં જે તત્વો ભેગા થયાથી બની છે તેનો સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે ક્ષય થવોજ જોઈએ. તો આ શરીર પોતે જે કે જુદાં જુદાં તત્વોના ભેગા થવાથીજ બન્યું છે તેનો પણ એજ નીચમથી ક્ષય થાય છે. અને જે ચીજોનો ક્ષય થયો તે ક્ષણભંગુરજ હોવી જોઈએ. માટે શરીર પણ ક્ષણભંગુર છે.

એથી વધુ એ છે કે સૃષ્ટિ અથવા પ્રજ્ઞાંડ વિવિધ નથી, પણ એકજ પ્રકારનું છે અને તેની અંદર દરેક વસ્તુ છે તે આખી સૃષ્ટિ તેમજ એકમેકની સાથે જોડાયેલી છે. અને તેની જોડવાણ એવી રીતની છે કે જે અહીંઆ આપણે શું કરીએ છીએ તે સઘળું સૃષ્ટિની ઊંચી ગતીમાં દેખાય છે. આથી કરીને આખા પ્રજ્ઞાંડમાં સમભાવ પસરીને સઘળું નહીં જુદું પડે એવી રીતે એકમેકની સાથે જોડાયેલું છે.

આ સૃષ્ટિના એકત્ર આપાપણને પશ્ચિમ તરફના ફીલસુફી ઇશ્વર તરીકે અને પૂર્વ તરફના વેદાંતિઓ પરબ્રહ્મ તરીકે ઓળખે છે. પરમેશ્વર અથવા પરબ્રહ્મ સૃષ્ટિનું અને તેને વ્યક્ત અવસ્થામાં ચાલવાને માટે નિયમ સહીતનું મૂળ છે એમ કહીએ તો ચાલે. વળી થીઓસોફી શીખવે છે કે આત્મજ્ઞાન આધારે જુઓ તો હુનિઆ ઓ કોઈ પેદા કરતું નથી પણ હુનિઆઓ પોતાની મેળે પ્રગટ થાય છે તે શ્રેણીને લીધે અથવા ધાતમૂળ કર્મને લીધે છે. જ્યારે સૃષ્ટિનો અવ્યક્ત અવસ્થામાંથી (Unmanifested condition) વ્યક્ત (manifested) અવસ્થામાં આવવાનો વખત થાય છે ત્યારે તેમાંથી એક જાતની ક્રિયાશક્તિ અથવા આકર્ષણ શક્તિ નીકળે છે, જેને મૂળ કારણ કહે છે. અને એમ કહેવાનું કારણ એ છે ને એ મળ કારણ મૂળ રહીત છે. આ મૂળ કારણને (અથવા પ્રધાનને) પ્રજ્ઞ, હોરમઝદ, ઇશ્વર વગેરે નામે આપવામાં આવ્યાં છે. હવે પ્રજ્ઞની ક્રિયાશક્તિ અથવા એક સ્વાસ બહાર નીકળે છે, ત્યાં સુધી વ્યક્ત અવસ્થા અથવા મનવંત્ર કહેવાય છે. અને એ ક્રિયા શક્તિ અથવા સ્વાસો સ્વાસનું જોર નમી જઈને પાછું અંદર ખેંચાઈ લેવાય છે, ત્યારે પ્રલય કહેવાય છે. કારણ પ્રલય થાય છે ત્યારે પ્રજ્ઞ શિવાય કશું રહેતું નથી. હવે હમેશા એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જગત અવસ્થામાં આવેલી સૃષ્ટિને પ્રજ્ઞા, અને જેમાંથી પ્રજ્ઞા ઊત્પન્ન થાય છે તે પ્રજ્ઞ. આવાં મનવંત્રો અને પ્રલય અનંત કાળથી નિયમીત થતાં આવ્યાં છે, અને અત્યાર પછી પણ નિયમ પ્રમાણે થયાજ કરશે.

મનવંત્ર થવાને માટે બે નિરંતર નિયમો ઠેરવી રાખવામાં આવેલા છે અને તે પુરુષ અને પ્રકૃતી છે. (અથવા તો આત્મા અને જડ છે) કારણ આત્મા અને જડ દરેક મનવંત્રમાં કાયમ સાથે રહે છે. મનવંત્ર થયું કે, આત્મા વિના જડ નહીં અને જડ વિના આત્મા નહીં. પુરુષ તે આત્મા, અને પ્રકૃતી તે જડ. પણ આ પુરુષ તે ને અવ્યક્ત અવસ્થા હોય છે તે પુરુષ નહીં. અથવા ને આપણે જડ જોઈએ છે તે જડ નહીં. એ પુરુષ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ પુરુષ છે, ને પુરુશોત્તમ કહેવાય છે. કારણ જ્યારે પ્રલય અથવા તો ~~વર્ષા~~ રાત થાય છે ત્યારે પુરુષ અને પ્રકૃતી એ બંને પરબ્રહ્માં ને અવ્યક્ત અવસ્થામાં છે તેમાં સમાઈ જાય છે.

આ સઘળું આપણને સાર્વત્રિક જગતની શ્રેણીનું ને વર્ણન પ્રજ્ઞજ્ઞાની ઋષિ ઓ કરી ગયેલા છે તેના વિચાર ઊપર આવવાને મુચ્ચે છે.

તેઓનું કહેવું એવું છે કે પુરુષ (અથવા Spirit) જેમ જેમ જુદી જાતની પ્રકૃતી,—ઊંચી તરહેની સૂક્ષ્મ હુનિઆને લગતી તેમજ ઘણીજ હલકી આ જડ હાનિઆનાં સંબંધમાંની—ઊભજ થતી જાય છે, તેમ તેમ પ્રજ્ઞમાંથી નિકળે છે. એટલે પુરુષ અને પ્રકૃતીનું નિકળવું એકજ વખતે થાય છે. અને આ ઘણીજ હલકી જાતની જડ પ્રકૃતી હાલની અથવા અર્વાચીન વિદ્યા પ્રમાણે જોતાં કોઈના ઓળખાણમાં પણ નથી. આ ઊપરથી માલમ પડશે કે ખનીજ, વનસ્પતિ, અને પ્રાણીની પ્રકૃતીઓમાં પુરુષ રજ અથવા અવિવિધ પુરુષનો એક ભાગ રહેલો છે. આ પુરુષ રજ અથવા આત્મી-ક રજ એક તેજના ગોળામાંથી નિકળેલી છે. ને તેજના ગોળાને આપણે તે રજના પીતાની ઊપમા આપી શકીએ તેમાં તે પાછી મળવાને હમેશા યત્ન કર્યા કરે છે અથવા ને ફરવીને બીજા શબ્દમાં કહીએ તો પોતે સ્વચૈતન્યમાં આવે તેને માટે યત્ન કરે છે. અને સ્વચૈતન્ય પૃથ્વી ઊપર ઊંચી જાતની પ્રકૃતિ એટલે માનસીક પ્રકૃતિમાં આવ્યા શીવાય થતું નથી. તેથી પુરુષ રજને સ્વચૈતન્ય થવાને માટે માણસ ગતી લેવી પડે છે.

અને તેથી માનસીક પ્રકૃતી પણ ઊંચી જાતનીજ હોય છે. કારણ જે પ્રકૃતી હલકી તેમ સ્વચ્છેતન્ય થોડું, અને જેમ સ્વચ્છેતન્ય વધારે તેમ પ્રકૃતી ઊંચી, એ દેખીતું છે. આ પ્રમાણે આ પુરુષ રજ અથવા ઇશ્વર રજ ખનીજ વનસ્પતી અને પ્રાણીઓમાં કેદ છે એમ કહીએ તો ચાલે. તેને સ્વચ્છેતન્ય થવાને માટે આપણી ગણતરી પ્રમાણે લાખો વરસો જોઈએ છીએ. આથી દરેક પુરુષ રજની આ કામ પુર કરતાં કરતાં લાખો વરસની ઊંમર થઈ જાય છે. પણ આ ઊપરથી એવું નહીં માનવું કે માનસીક અવતારમાં રજેશ્વર અથવા ઇશ્વરજ આપ્યો કે તેને સ્વચ્છેતન થાય છે. આ મોટું કામ વખતે એક મનવંત્રમાં થાય કે નહીં પણ થાય, કારણ સ્વચ્છેતન્ય થવું કે નહીં તે સઘળું ઇચ્છા અને યતન ઊપર આધાર રાખે છે. દરેક ઇશ્વર રજ આવી રીતે સ્વચ્છેતન્ય થઈ મનવંત્ર પુર કરે છે અથવા તો દુનિયાના લાલને માટે અને પોતાની વધારે ઊન્નતી કરવાને વ્યક્ત હાલતમાં આવે છે.

માહાત્માઓ અને ઋષિઓ પોતે આવીજ રીતે ધીમે ધીમે કરતાં માહાત્મા અને ઋષિઓની ગતીમાં એક મનવંત્રમાં આવે છે. અને તે મનવંત્ર પુર થયા પછી જે નવા ગ્રહો થાય છે તેની ગ્રેણીના અધીકારીઓ થાય છે. આપણા પૃથ્વીના અધીકારીઓ (planetary spirits) ગયા મનવંત્રમાં જે માહાત્માઓ થયા હશે તેઓ છે.

દરેક મનવંત્ર એકજ મતલબ અને કામ પાર પાડવાને થાય છે તેથી કરીને હાલના મનવંત્રમાં જેઓ માહાત્માઓ થઈ ચુક્યા છે, અને હવે પછી થશે તે હાલની પૃથ્વીના અથવા બીજા કોઈપણ ગ્રહના અધીકારીઓ આવતા મનવંત્રમાં થશે. આ ઉપરથી માલમ પડે છે કે આ નિયમ ઇશ્વરી અસ્તિત્વ (Spiritual being) ના એક સરખાપણા ઊપર રચાયેલો છે, તેથી સર્વમય બ્રાતુભાવ, **થીઓસોફીકલ** સોસૈટીના મળ પાચો છે, અને એ સર્વમય બ્રાતુભાવની મનુષ્ય જાતમાં પ્રાપ્ત થવાને માટેજ એ સોસાયટી રચાયેલી છે.

માહા જ્ઞાનીઓનું કહેવું એ છે કે આ પુરુષ તેજ સઘળા વ્યક્ત પદાર્થોના મુળ પાચો છે. પુરુષ સામેલ હોયા વીનાની સ્થિતિ છેજ નહીં. પુરુષ સર્વે ઠેકાણે અને સર્વે ચીજોમાં છેજ, અને જે એ પુરુષ વીનાની સ્થિતિ નથી અને એ દરેક ચીજમાં છે તો આ સ્થિતિમા દરેક ચીજમાં એકમેકથી જુદાપણું છેજ નહીં. માટે અહીં આ તેમજ બીજી દુનિયાઓમાં જે જે બનાવો બને છે અને બનવાના છે તે સઘળાનું ભાન પુરુષને હોય છે. પુરુષ માણસથી વેગળો રહી માણસ ઉપર કીરણરૂપી છાયા રાખે છે. માણસની ફરજ એ છે જે પોતાનું મન અને પોતાની અકલને રહેવાના વાસમાંથી સઘળા માયારૂપા વિચારોને કહાડી નાંખી તેની અંદર એવી જાતની જગ્યા કરવી કે જેમાં આ પુરુષ (પુરુષ જેને કે અંગ્રેજીમાં Higher Self કહે છે) તેના કીરણો ઊતરે, જેથીજેવો એ પુરુષ શાન્તી વાળો નિરસ્વાર્થી સુખી અને સર્વ જ્ઞાની છે તેવીજ રીતનો તે માણસ થાય છે. અને આજ હેતુ સર્વે જ્ઞાની જનોના રહેવો જોઈએ. આજ કામ સીધું કરવાને માટે દરેક માણસે માણસ અવતાર લીધો છે. પણ એવી રીતની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય ? ક્યારે કે, સ્વાર્થ, વીકારો, અને ત્રણા તણ દઈ હૃદયે મોક્ષમાં પોતે અને બધાને લઈ જવાને તથા આવી સ્થિતિમાં પોતાને તેમજ બીજાઓને લાવવાને માટે પૂર ઇચ્છા રાખે ત્યારેજ. પણ જ્યાં સુધી પોતાના સ્વાર્થની જરાક પણ રજ રહે છે અથવા તો એમ સમજે કે પોતેજ ઇશ્વરી જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા રાખે તો આમાંનું કશું બને નહીં.

આ ઊપર બતાવેલા નિયમોને અનુસરીને માણસ કેળવાય છે તો તે અદ્રશ્ય દુનિઆ ઘણીજ સાફ રીતે જોઈ શકે છે અને જેમ આપણે ખુરસી ટેબલ આ આંખો વડે સાફ જોઈએ છીએ તેજ સાફ રીતે પોતાની અંદરની શક્તી વડે સત્ય શું છે તે જોઈ શકે છે. અથવા બીજી રીતે જો કહીએ તો દુનિઆમાં શું શું વિચારો જ્ઞાલે છે તે તેઓને સાફ માલમ પડે છે અને તેથી તેઓ જે જોય છે તે ખરું જ છે એમ માની શકાય છે.

આવી રીતે ઈશ્વરી જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઈશ્વરી કાયદા અથવા નિયમોનું જ્ઞાન આવ્યાથી જે ઈશ્વરી ક્રિયાશક્તિઓ આપણા જેવા સાધારણ આદમીઓના નથી જોવામાં આવતી, તથા વશમાં નથી આવતી, તે તેઓ જોઈ શકે છે અને વશમાં રાખી શકે છે અને તેથી કરીને તે ક્રિયાશક્તિઓનો ઊપયોગ કરી શકે છે, અને આ ઊપયોગ થાય છે ત્યારે આપણે તેને ચમત્કાર તરીકે માનીએ છીએ. પણ ખરું જોતાં એ કંઈ ચમત્કાર નથી પણ જે ઈશ્વરી નીયમો અજ્ઞાન લોકો નથી જાણતા તે આ લોકો જાણે છે એમાં વધારે કંઈજ નથી. એક જગતી આદમીને વરાળ યંત્રની ગાડી ચમત્કાર માલમ પડશે. પણ જે વરાળના સંબંધના નિયમો જાણે છે તેને વરાળથી જે યંત્રો ચાલે છે, તે ચમત્કારો લાગતા નથી. આ શક્તિઓ શું છે અને કેવી રીતની છે તે પતંજલિની યોગ ક્રીડામુદ્રીમાં દર્શાવેલી છે.

હવે આપણે આ માહાજ્ઞાની ઋષિઓ શું પંથવતી શીખવે છે તે ઊપર આવીએ તો તેમાં આપણને માલમ પડશે કે તેઓ જગદુત્પત્તિ વિદ્યાનું વર્ણન આ પૃથ્વી અને બીજા, ગ્રહોનું પ્રાચિન અને ભવિષ્યનું વર્ણન, જીવની ઉત્પત્તિ, મુળ તત્વ, ખનીજ, વનસ્પતી, પ્રાણી અને મનુષ્ય ગતીમાંથી કેમ થાય છે તેનું વર્ણન કરી ગયા છે.

દરેક કલ્પના તેઓ ચાર વિભાગ દર્શાવી ગયા છે. દરેક યુગની સ્થિતિ હજારો વર્ષની છે અને દરેક યુગના પોતપોતાના વિશેષ લક્ષણ હોય છે એમ સીદ્ધ કરી ગયા છે. આ કલ્પના વિભાગોનું નામ સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, અને હાલનો ચાલતો કળીયુગ છે. જે કે પાંચ હજાર વર્ષ ઊપર ખેઠા. અને જેનું પેહલુ ચાર હજાર મુ વર્ષ ૧૮૬૭નાં સાલમાં પૂરું થશે. આ કળી યુગને અંધકાળની ઊંડાઈમાં આપી છે. પણ આપણે જે રાત જોઈએ છીએ તે અંધારો વખત નહીં. પણ આત્મ વિદ્યારૂપી પ્રકાશ વગરનો કાળ. છતાં એ કાળમાં સઘળાં કાર્યોના ફળોની પરીપક્વતા બીજા કાળો કરતાં ઘણી જલદી થાય છે. કારણ ઊત્પત્તિના નિયમ પ્રમાણે સત્યયુગ તરફ પાછા વળવાનો વારો આવ્યો તેથી કુદૃષ્ટતાની ગતિવેગ ઘણી જોરમાં આવી ગઈ છે. આ ઊપરથી માલમ પડે છે કે એક મનુષ્યહીન જાળવનારને ઉત્પત્તિ કરવાનો વિચાર હોય તો તે આ યુગમાં ફક્ત ત્રણ પુનર જન્મમાં કરી શકે અને બીજા યુગમાં એટલીજ ઊત્પત્તિની પ્રાપ્તિ કરવાને ત્રણથી ઘણાજ વધારે પુનર જન્મ લેવા પડે. આ કાળનો વિદ્યા અંધકાર, સંપૂર્ણ નહીં સમજવો, પણ બીજા યુગમાં જે અંધકાર હોય છે તેના કરતાં વધારે; એ કાળમાં લોકોના મનનું વલણ શારીરિક અને સંસારીક શુભ ઊપર વધારે અને ધર્મ તરફ ઓછું કે જેમ થવાથી રોગની અને અપ્રાધેની ઊત્પત્તિના ઘણા વધારો થઈ ગયેલો જોવામાં આવે છે.

આપણી પૃથ્વી સાત ગ્રહોની હારમાંનો એક ગ્રહ છે. અને એજ કૃત દ્રવ્ય સપાટી* ઊપર છે અને બીજા ગ્રહો જુદી સપાટી ઉપર હોવાને લીધે અદ્રવ્ય છે. અને ચૈતન્ય લેહેર અથવા પ્રાણ લેહેર (Life wave) ને સૌથી ઉંચો ગ્રહ છે ત્યાંથી નીકળી તેની નીચેના ગ્રહ ઉપર આવે છે, અને ત્યાંથી વળી તેનાથી નીચેના રહેઠાણપરના ગ્રહ ઊપર આવે છે. અને ત્યાંથી આપણી પૃથ્વી ઊપર આવે છે, અને ત્યાંથી પાછી પૃથ્વીની ઉપર સામી બાજુપર ત્રણ બીજા ગ્રહો છે, ત્યાં ઊપર ચઢતાં ચઢતાં જાય છે. અને આ પ્રમાણે ફરી ફરીને સાત ફેરા પુરા કરે છે. દરેક ગ્રહ ઉપર આ પ્રાણ અથવા ચૈતન્ય લેહેર સાથે સંબંધ રાખીને, ખનીજ, વનસ્પતી અને પ્રાણીની ઉત્તપત્તી થતી જાય છે અને પછી માનસીક ચૈતન્ય લેહેર તેની ઉપર જઈ માણસની ઉત્તપત્તી થાય છે. આ ગ્રહોમાંનો ચોથો ગ્રહ આપણી પૃથ્વી છે.

મનુષ્ય જાત એક જોળા ઉપરથી બીજા જોળા ઊપર ચઢ આકારમાં જાય છે અને પુનઃ જન્મો લેય છે. હવે અદ્રશ્ય જોળા ઊપર શું થાય છે તે આ મહાકવિએને સ્પષ્ટ કરવાની પરવાનગી ન હોવાને લીધે લખી ગયા નથી. આપણને આપણી પૃથ્વીના સંબંધમાં શું થાય છે તેજ જાણવાનું છે. આ ચોથા ચઢ આકાર ફેરાનો છેલ્લો ફેરા મનુષ્ય ચૈતની લેહેર આ પૃથ્વી ઊપર ફરી રહ્યો કે માણસની ઉત્તપત્તી થવા લાગી. અને તેઓ કુળ અથવા નસલો (Races) માં વહેંચાઈ ગયાં. અને આ કુળોઉત્તપત્તીના નિયમ પ્રમાણે જ્યારે વિચાર કરવાની ગતી (Moments of clairance) ઉપર આવી પોંહોંચે છે કે અલોપ થઈ જાય છે. અને તેનું બીજું કુળ બંધાય છે. આવાં કુળો ખુદરતમાં કુષ્ટ પરિણામો થાય છે ત્યારે એકમેકથી વેગળાં પડે છે જેવાં કે જ્યાં મોટા મોટા ખંડો ગરક થાય છે. પાણી હોય છે ત્યાં પૃથ્વી અને પૃથ્વી હોય છે ત્યાં પાણી (સહરાનું રણ અને એટલાંટીક મહાસાગર ઘણા સરસ દ્રષ્ટાંતો છે-) જેમ જેમ કુળો પેદા થતાં જાય છે તેમ તેને અનુસરીને એકેકી વધુ ઇંદ્રીની ઉત્તપત્તી થતી જાય છે જેમકે આપણે પાંચમા કુળની મનુષ્ય જાત કેહવાઈએ તેથી આપણે પાંચ ઇંદ્રી પડવાવસ્થામાં લાવ્યા છીએ. હવે આપણા પછી છઠું કુળ (છઠ્ઠીરેસ) આવશે તે છ ઇંદ્રી, અને સાતમું કુળ સાતમી ઇંદ્રી અપડવા અવસ્થામાંથી પડવાવસ્થામાં લાવશે.

વળી આ બુદ્ધિશાળી પ્રૂષો વધુ એમ શીખવે છે કે આ કુનિઆના કાર્યો અને લોકો કાળચક્રીક નિયમોને આધીન છે અને એક કાળચક્રમાં જે દરજ્જાનો અને વ જાતનો જ્ઞાનનો વધારો જેવામાં આવે છે તેવીજ રીતનો વધારો બીજા કાળમાં સરખે થવો મુસકેલ છે. જેમ જેમ કાળ જ્ઞાનની બાબતમાં અંધકારમાં આવતો જાય છે તે વખતે નિયમો તો તેના તેજ રહે છે તે કાંઈ બદલાતા નથી. પણ કાળચક્ર નાહાના થતાં જાય છે. નાહાના એટલે કાંઈ લંબાણમાં નાહાના નહીં પણ ઘણા જલદી જલદી ટુંકા ટુંકા વખતમાં પુરાં થઈ જાય છે. આ નિયમો કુળોના જ્ઞાનનો વધારો થવામાં મર્યાદા રાખે છે એટલે કે એક કુળ (અથવા Race) એક વખતમાં આટલુંજ જ્ઞાન મેળવી શકે. એક કાળચક્ર છે જેમાં એક તરફના લોકો ઉતરતી પાંચેરી ઉપર છે, અને

* (સપાટી Plaine) પ્લેન એટલે ચૈતન્યની હાલત (State of consciousness) એટલે કે આપણું (State of consciousness) એવી સ્થિતિમાં નથી કે જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર શું થાય છે તે જોઈ શકીએ. કારણ તે ગ્રહોનું (State of consciousness) જુદી રીતનું છે.

ખીજી તરફના ચઢતી પાંચેરી ઉપર છે. ત્યાં માહાત્માઓ તેઓના જ્ઞાનનો વધારો કરવા કંઈ મદદ આપી શકતા નથી પણ થોડો વખત થોળવું પડે છે. કારણ આ ચઢવું ઊતરવું કર્મના નિયમ વડે થાય છે એટલે કે જે કર્મના નિયમ તે ખુદરતના નિયમ એટલે તેની વચમાં તેઓથી કેમ આવી શકાય ? જ્યારે તેઓ જાણે છે કે હવે કાળચક્ર મદદલાવાનો વખત આવ્યો કે તુરત તેઓ આત્મ જ્ઞાનનો વધારો થવામાં મદદ આપે છે.

એક કાળચક્રની શરૂઆતનો અને ખીજી કાળચક્રના પુરા થવાના નિયમનું કંઈ ખુદરરપાણું નથી કારણ નવા કાળચક્રની શરૂઆત થઈ ચુકી હોય અને જુનો નવાના શરૂ થઈ જવા પછી ઘણું વખતે પુરો થવા આવે તેમાં આ શરૂ થયો કે પેલાએ પુરાં થવું જ નેહએ એમ કંઈ ખુદરર હેજ નહીં. આથી એમ જાણારો કે આ કાળચક્રો એકમેકથી થોડાં ઠંકાઈ (જેમ દહાડો રાતને ઠંકે છે તેમ) એક ખીજનો છાંયો એકમેક ઉપર નાંખે છે. જેમકે આપણે બે વીંટીઓ અથવા ચક્રો લઈએ અને તેનો થોડો ઘણો ભાગ એકમેક ઉપર પડે એમ મુકીએ તો એક ચક્રનો ફરાવો ખીજ ચક્રના ફરાવાને કાપતો દખારો. (ત્યારે જે જગ્યાએ આ ચક્રો એકમેકને કાપતા જણાય છે ત્યાં જુનું કાળચક્ર પૂરું થયું અને નવું શરૂ થયું એમ જાણવું). જ્યારે નવો કાળચક્ર ખીજીને તૈયાર થાય છે એટલે કે તે કાળચક્રમાં વસનારાઓની ખુદીનો ખીલાવો થાય છે, ત્યારે જ જુનું કાળચક્ર પૂરું થયું અને નવું ખરેખરી રીતે શરૂ થયું એમ કહેવાય.

કાળચક્રમાં ખુદીનો વધારો ઘટાડો નીચે મુજબ થાય છે. જ્યારે કાળચક્ર ચઢતી દશામાં હોય છે ત્યારે સુર્ય મંડળના ખીજી ઝોળાઓ જેનાં કાળચક્રની ઊતરતી દશા હોય છે ત્યાંથી માહા જ્ઞાનીઓ આપણી પૃથ્વી ઉપર ઊતરી આવી આ ઝોળાની ઉપર વસનારા લોકોના આત્મજ્ઞાનની ઉજ્જતી થવામાં મદદ આપે છે. અને તેમજ આ ઝોળાના કાળચક્રની ઊતરતી દશા આવે છે ત્યારે અહીંથી જઈ ખીજી જે ઝોળાઓના કાળચક્ર ચઢતી દશામાં હોય છે ત્યાંના રહેવાશીઓના જ્ઞાનમાં ઉજ્જતી થવામાં મદદ આપે છે. આ માહાજ્ઞાનીઓ તે આપણી પૃથ્વી ના માહાત્માઓ છે એમ નહીં સમજવા, પણ તે જુદાજ જ્ઞાનીઓ હોય છે. માટે ફરેક થીઓસોફીસ્ટનો ખરેખરો હેતુ અને ફરજ એવી રીતની છંદગી ગુજરવાની હોવી નેહએ કે જેથી અંધકાર દૂર થઈ જ્ઞાનની ઉજ્જતી થાય અને તેને ક્ષીધિ આ માહાજ્ઞાનીઓ આપણને મદદ કરવાને માટે આપણા સુર્યમંડળના આ ઝોળા ઉપર પાછા ફરે.

થીઓસોફી વળી એ મમાણેખી સીખવે છે કે એસટ્રલ લાઈટ * અને આકાશ † જેઓ ધન્યરના બનેલાં છે તેની પણ સ્થિતિ છે. એ લીંગ આકાશ અથવા એ સટ્રલ લાઈટ અને આકાશ એટલે મૂકમ આકાશમાં જડ અને આત્માને લગતા સંઘળા વિચારો અને ક્રમો બને છે તે નોધાય છે. એને ચિત્રગુપ્ત અથવા નોધની ચોપડી કહીએ તો ચાલે.

પણ અહીં આ આકાશ અને સટ્રલ લાઈટમાં શું તફાવત છે તે દખાડવો નેહ-એ જેમ અદ્રબ્યમાંથી દ્રબ્ય પેદા થાય છે તેમ આકાશ અદ્રબ્ય છે અને તેનો દ્રબ્ય પદાર્થ

એસ્ટ્રલ લાઇટ છે. કારણ આકાશ અનંત જુદું નહીં પડી શકે એવું અને અસ્પર્શ્ય છે અને એ અવ્યક્ત માનુશી છે તેમાંથી વ્યક્ત શબ્દની ઊત્પત્તિ થઈ છે. અને આ એસ્ટ્રલ લાઇટ જડ છે, પણ આત્મીક નથી. સૃષ્ટી શરીરનો ઊંચામાં ઊંચું દૈવત જેમ આકાશ છે તેમ એસ્ટ્રલ હલકામાં હલકું દૈવત છે. એ લીંગ આકાશની અંદર સઘળી જાતના આકારો પડી રહે છે એટલે કે જે વાણી અથવા વિચાર ઉત્પન્ન કરીએ છેએ તે સઘળાનો આકાર અથવા ચીત્ર તેમાં પડી રહે છે. આ ચીત્રોને બે જાતના જીવ રહે છે એમ કહેવાય છે. એક તો ચીત્રની પોતાની સજીવનતા અને બીજી એસ્ટ્રલ લાઇટના ગર્ભાશયમાં જે આ વિચારોની છાપ પડે છે તેની સજીવનતા. (એટલે એમ સમજો કે આપણે એક લાકડાંની છાપ લેએ તેમાં છાપની પોતાની સજીવનતા અને દીવાલ અથવા કપડાં ઉપર તે છાપથી છાપ પડશે તેની સજીવનતા.)

આ એસ્ટ્રલ લાઇટના ઊંચા સ્થાનમાં જેમ આપણે સમજીએ છેએ તેમ વખત કે વખતનું માપ જેવું છેજ નહીં. સઘળી બીના જે ભવિષ્યમાં બનવાની છે તે માણસના વિચારો અને કાર્યો છે. અને આ વિચારો અને કર્મો જે બીનાઓ બનવાની છે તેનું ચિત્ર પાડી રાખે છે. સાધારણ આદમીઓ વગર. વિચારે અને ઘાતઘી રીતે હ-મેશાં આ બનનારી બીનાઓને અમલમાં આણે છે પણ માહાત્માઓ ડહાપણ વાલા પુરૂષો અને જ્ઞાનીઓ ઇશ્વરી નિયમને અનુસરતા વિચારોનાંજ ચીત્ર એસ્ટ્રલ લાઇટમાં ફેંકે છે. કારણ વગર કામના વિચારોને તેઓ વશ કરી શકે છે. એસ્ટ્રલ લાઇટમાં વળી જે અવાજો નીકળે છે તે પણ ઝીલાઈ રહે છે. ભૌતિક તત્વોનું એમાં ચલણ છે. ગુજરી ગએલા આદમીઓ અને માણીઓની છાયાં પણ એમાં રહેલી છે. અને તેથી કરીને કોઈ પણ અથવા તન્માયાવસ્થામાં પડેલા આદમી જે પણ કંઈ થઈ ગયલું હોય છે અથવા કોઈ કહી ગએલું હોય છે અથવા કરી ગએલું હોય છે તે સઘળું જોઈ શકે છે. અને આ ઉપથી સાફ દેખાશે કે જે મરી ગએલું આદમી હોય છે તેની છાયાં અથવા તેના બોલેલા શબ્દો અને કરેલાં કામોની તેમાં છાંયા પડી રહેલી હોય છે, તેને માફક આવે એવી લોહચુંબીક વીજળીની જગ્યા ઉપર પાછી છાંયાં પાડવામાં આવે તો જાણે જે માણસ મરી ગયું હતું તેનાંજ ભુત આવી બોલે છે, અને તેમાંથીજ તેના શબ્દો અને કાર્યો નીકળે છે એમ નહીં શમજવું. (સમજો કે એક માણસ ઘણું સારું ગાતો હતો અને તે મરી ગયો હોય ગાયનની છાંયા તથા તે માણસની છાંયા લીંગ આકાશમાં પડી રહી છે અને જ્યારે તેજ છાંયાને તેને અનુસરતી લોહચુંબીક વીજળીવાળી સપાટી ઉપર ઉતારવામાં આવી તો એમ નહીં સમજવું કે તે માણસનું ભુત આવીને ગાય છે. એ તો તેજ છાંયા તે માણસનું જે શરીર હતું તેનું રૂપ વળત અને રંગ વગેરે પેલી લોહચુંબીક વીજળીના જોરથી પકડે છે, અને પેલી ગાયનની છાંયા પણ તેવીજ રીતે ઉતરી કામ લાગે છે, એટલે આપણને ખરેખર તેજ માણસ હતું તેજ ગાય છે એમ માલમ પડે છે પણ એમ ધારવું બીલકલ ભુલભરેલું છે.) જે કામ લોકીકભુત ખરેખર હોય છે તે તો જુદું.

એસ્ટ્રલ લાઇટ અને ભૌતિક તત્વોએ કરીને વાતાવરણમાંથી જડ તત્વોને એક નક્કર પદાર્થના આકારમાં અથવા પ્રવાહી (એટલે આવીને અલોપ થઈ જાય એવા) આકારમાં નીચે લાવી રાકાય છે એનો દાખલો એકે (જેવા કે કર્નલ આલફ્રેડ પોતાની ડાએરી લીન્સમાં હાલના જુલાઈ મહીનાના થીઓસોફીસ્ટમાં સીનાર B-જેવું

પુરૂં નામ આપ્યું નથી અને જે એક ઇટાલીઅન હતો અને યોગ વિદ્યા જાણતો હતો.) તે ૧૮૭૫ના વરસની વીજ્ઞાતની પાનખર રૂતુમાં પોતાના યોગ સાધન શક્તિથી વરસાદ લાવી શક્યો હતો (Read Theosophist July 1892 Page 588) પણ આ ભૌતિક તત્વોની મદદ ઘણું મજબૂત એકાગ્રહ ચીત અને તેની સાથે એ ભૌતિક તત્વો વિષેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય છે ત્યારેજ મળે છે. પણ આ ભૌતિક તત્વ જ્ઞાન શું છે તે કેહવાને રજ નહીં હોવાના સબબથી જન્મ સાહેબે આ ઠેકાણે બ્યાન કર્યું નથી.

ભૌતિક તત્વોની દુનિઆ આપણી દુનિઆ સાથે અને થીએસોફીનું જ્ઞાન શીખવામાં એક અગત્યનો ભાગ લે છે. દરેક માણસ પોતાના વિચારને જન્મ આપે છે કે તે વિચાર જન્મને ભૌતિક તત્વ સાથે એકદમ મળે છે અને એક વખત તે વિચાર ભૌતિક તત્વના હાથમાં ગયા કે પછી તે માણસને વશ રહેતો નથી.

આ ક્રીઆ દરેક ક્ષણે બને છે એ આપણે સહેલાઈથી જોઈ શકીએ છીએ. માટે દરેક વિચાર એક અસ્તિત્વ છે એટલે કે એક જાતનું હોવાપણું છે અથવા વસ્તુ છે. એ વિચારોનું સજીવનપણું લાંબો વખત ટકી રહે છે કે નહીં તે એ ચીજને ઉપર આધાર રાખે છે. એક તો માણસની ઇચ્છા અને વિચારની મુળ શક્તિ; એટલે જ શક્તિથી તે પોતાની ઇચ્છા અને વિચાર ઉત્પન્ન કરે છે તેની ઉપર અને બીજું કે જે ભૌતિક તત્વની સાથે આ વિચાર મળી જાય છે તેની શક્તિ ઉપર. ભૌતિક તત્વની શક્તિ જે જાતનું ભૌતિક તત્વ હોય છે તેની ઉપર આધાર રાખે છે. કારણ દરેક ભૌતિક તત્વ એકજ જાતના હોતા નથી. સારી અને નકારી એ બન્ને જાતના ભૌતિક તત્વો હોય છે. આવી રીતેના બનાવ બને સારા અને ખરાબ વિચારોને સરખી રીતે લાગુ પડે છે અને ઘણું કરીને ખરાબ વિચારોની ઇચ્છા પ્રયત્ન હોય છે તેથી તેના પરિણામે ઘણી અગત્યતા ધરાવે છે કારણ ભૌતિક તત્વોને કંઈ અંતર્જાતી (Conscience) હોતો નથી. અને પોતાનું બંધારણ અને આજ્ઞા વખતે વખત જે વિચારની સાથે એ મળી જાય છે તેના તરફથી લે છે. ભૌતિક તત્વો તો મુળ વિચારના વાહન અથવા ફક્ત સાધન છે. એટલે એ બેમાં વિચાર વધારે અગત્યતા ધરાવે છે.

દરેક માણસને પોતાપોતાના ભૌતિક તત્વો હોય છે. અને તે ભૌતિક તત્વો તે માણસની પ્રકૃતિ અને વિચારને અનુસરતા હોય છે. એક માણસ વિષે તમે ગુસ્સા ખરેલી રીતે તમારો વિચાર બાંધો અને તેના દાશ કાઢ્યા કરો તો તમે શુભાર વગરના ભૌતિક તત્વો જેઓ તમારાં પોતાના છે અને જેને તમેજ તમારા આવા ખરાબ વિચારથી જન્મ આપ્યો છે તેઓને તમારી તરફ ખેંચા છો અને તમારી તરફથીજ આવું આકર્ષણ થાય છે તેથી તમારી ઉપરજ તેઓ આવીને ટૂટી પડે છે અને તમારી પોતાનીજ ખરાબી કરે છે. આ ઉપરથી માલુમ પડશે કે તમે એક માણસના કાર્યોના કારણો શું છે તે જોયા વગર તેના તીરસકાર કરો છો અને તેને દાશીત કેહવો છો, તો તેના પોતાના જે જે દાષ હોય છે, ભુલ હોય છે, અને ખામી હોય છે, તેના બાગીઆ તમે થાઓ છો અને જેમ કહેવત છે તે પ્રમાણે તમારા ખાડા ખોદવામાં તમે પોતેજ પડો છો અને બીજા કેહવત પ્રમાણે તમારાં કીધેલાં તમને પોતાનેજ એક વખત નહીં પણ સાત વખત વાઝે છે અને તમારા આપ દીધેલાં તમને પોતાનેજ નડે છે.

આ કળીયુગમાં આપણા આપદાદાઓ ને ને સંસારીક કાર્યો વિચારો વીઝેરે કરી ગયા તેની ખેસુમાર છાંયા અથવા ચીત્ર લીંગ આકાશ (astral light) માં પડી રહેલી હોવાના સમ્બંધી આપણે જોયા બોળવાઈ ગયા છે. આ છાંયા અથવા ચીત્રના છાંટાનેનું લાન આપણા અંતર આત્મા (Inner man) ને હોય છે તેને પણ અસર કરે છે. ને છાંયાઓ લીંગ આકાશમાં સત્ય યુગના વખતમાં પડી હોય તે તો સત્યજ્ઞ હોય. તેનું કારણ એ છે કે સત્યયુગમાં ને બને છે તે બધું સત્યજ્ઞ હોય એટલે તેનીજ છાંયા પડે. આ છાંયાની પોતાની અસર ન્યાં સુધી આવી છાંયા આપણે લીંગ આકાશમાં પાડ્યા કરીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણને કર્યા કરે છે અને તેથી કરીને એજ લીંગ આકાશ આપણા કલ્પોના ન્યાયાધીશ થાય છે અને તેમજ ન્યાયને અમલમાં આણનાર થઈ પડે છે. સૃષ્ટીના દરેક નિયમોમાં ધનસાક્ષી તેમજ તેને જોડવામાં આવે તો તેની શિક્ષા કવાનો અમલ લીંગ આકાશના પોતાના હાથમાંજ રહેલો છે. અને પોતાના હુકમ વાજબી છે કે નહીં તે જોવાને અથવા તેને અમલમાં આણવાને કાંઈ વધારે સત્તા જોઈતી નથી.

લીંગ આકાશ પોતામાં સ્વભાવીક ગુણ હોવાને લીધે છાંયા ઉત્પન્ન કરે છે અને તેઓનો નાશ પણ કરે છે. એ સૃષ્ટીની નોંધની ચોપડી છે. એનું મુખ્ય કામ એ છે કે એ કર્મના નિયમોના ચક્ષુરૂપે માટે સાધન છે, અને ઊંડાણ માનસીક પુઢીએ જોઈએ તો માણસ અને તેના આત્મા વચ્ચેનું સાધન અથવા મધ્ય સ્થળ છે.

થીઆસોફી વળી માણસ જાતનું મૂળ, તવારીખ, પરીપક્વતા અને સ્વ-ધર્મ વિશે શીખવે છે. એટલે માણસ જાત પોતે શું છે, ક્યાંથી ઊભજ થઈ છે અને પાછી ક્યાં જવાની છે તે વિશેનું વિવેચન કરે છે. માણસ વીધે થીઆસોફી નિચે મુજબ શીખવે છે:—

(૧) દરેક પુરૂષ રજ એકજ આત્માનું વ્યક્તપણું છે અને તેથી આત્મ જનો સઘળી વસ્તુમાં પ્રવેશ છે તેના એક લાઝ છે. એ પુરૂષ રજ દરેક જાતના જન્મ લેય છે તેથી સઘળી જાતના અનુભવો જોઈવે છે અને આખરે ઇશ્વર સાથે મળી જવાને નિર્માણ થઈ છે.

(૨) બીજું. આ જન્મ ને ઇશ્વર રજને લેવો પડે છે તે એક વખત નહીં પણ થાણી વખત લેવો પડે છે. અને તેથી આગ્રહ અને બીજા ગ્રહોની ઊપર જે રેક જાતના કુલોમાં જન્મ લેવો પડે છે અને આવી રીતે દરેક જન્મનો અનુભવ મળે છે તેથી એ ઇશ્વર રજ સંપૂર્ણ સ્થિતિમાં આવે છે.

(૩) ત્રીજું. જે જન્મની વચ્ચેના વખતમાં ઇશ્વર રજ પોતાનો સંબંધ જડ તત્વોની સાથે હોય છે તેમાંથી છુટા થઈને આરામ અને સુખ ભોગવે છે જેને દેવલોક કહે છે. અને આ દેવલોકીક સુખની ભોગવાણી કરવાના દરમ્યાનમાં પોતે પાછી આ માટીની દહ લેવાને તૈયારી કરે છે.

માણસનું બંધારણ સાત પ્રકારના વિભાગનું થયેલું છે. તેમાં મુખ્ય વિભાગો, શરીર, આત્મા, પુઢી અને આત્માના છે. આ વિભાગો અને તેઓની પકવાવસ્થા આ શરીરના મોત પછીની મૂલ્ય અવસ્થા ઉપર આધિકાર ભોગવે છે. ખરેખર વિભાગો શું છે તે સર્વેથી સમજી શકાતા નથી. અને થોડો વખત મુજબ

પણમાં રહેવાન જોઈએ. કારણ એ સમજવાને માણસની સંપૂર્ણ ધંદ્રીઓ ને સઘ-
જામાં પડવાવસ્થામાં નથી આવી, તેને ખીલવીને એટલે પડવાવસ્થામાં લાવીને
તેની મદદ લેવાની જરૂર છે. ને હાલના સાત તત્વભાગો * **ધીઆસોરી**
વિશે લખનારાઓએ બતાવ્યા છે તે ખરાબ છે એમ માન્યાને તેને વળગી ર-
હીએ તો તે ભુલ ભરેલું છે એમ કહેવાય, સાતમા તત્વભાગ આત્મા છે
એમ તેઓ બતાવે છે તે ખોટું છે. કારણ આત્માની અંદર બધાં તત્વભાગોનો સમાસ
થાય છે એટલે આત્મા એ બધાં છએ તત્વોમાં છે અને આત્મા સઘળાં તત્વોનું સં-
યોજન અથવા એકીકરણ છે તેથી એ જુડું તત્વ છે એમ કેમ કહેવાય ? હાલના
સાત વિભાગો કામ ચલાડો સિધ્ધાંતાશ્રય (Hypothesis) ને માટે ઠીક છે અને
જેમ જેમ અભ્યાસીઓ ઊંડાણ ઊતરીને પોતે અભ્યાસ કર્યા જશે તેમ તેમ તેઓ
પોતેજ પરીપક્વ થઈને એ જૂલ સુધારી લેવાને સામર્થ્યવાન થશે.

આપણે ઉપર કહી તે દવલોડીક હાલત નિરંતર છે એમ સમજવું નહીં. તેમજ
નર્ક અવસ્થા નિરંતર છે એમ પણ સમજવું નહીં અને અવિચ્છી અને નર્ક પણ એકજ
છે એમ સમજવું નહીં. સઘળી કુખદાયક સ્થિતીઓ કાણુભંગુર છે અને શુધ્ધી કર-
નારી છે.

દરેક નવા જન્મની પ્રકૃતી આગલા જન્મોની કાળી, કાંચી, વિચારો ઉપર આ-
ધાર રાખીને બંધાય છે; અને આ નિયમ ઘણાજ દ્રઢ અને સંપૂર્ણ રીતે વા-
જબી છે.

કર્મ આ શબ્દમાં બે અર્થો સમાવેલા છે એક તો નિતી સબંધી
કાર્યનું ઊત્પાદન કરવાનો નિયમ એટલે કે ને કહેવત છે કે, “કાળીં તેવી પાર ઊતારી”
તે અર્થ છે. અને બીજું એ કે નરીબ. આપણે વારંવાર જ્યારે કુઃખ કે સુખ આવે
છે ત્યારે કહીએ છીએ કે, ભાઈમારું નરીબ ! આ કામ મારે કર્મે થયું ત્યાં હું શું
કરું ! આ ઉપરથી માલમ પડશે કે આ શબ્દ કોઈ વખત નરીબના અર્થમાં વપ-
રાય છે, અને બીજી વખત આપણી કાળીના નિયમ અર્થે વપરાય છે. ને આપણે
આ જ્ઞા અવતારોમાં સારાં કામ કર્યાં હશે તો આ અવતારમાં ખુશી ભરેલી હાલત
રહે છે, અને ને ખરાબ કર્મો કરવામાં આવ્યાં હશે તો કુઃખદાયક સ્થિતીમાં દાહાડા
ગુજરવા પડે છે. આજ નિયમ આપણા હવે પછીના અવતારનેબી લાગુ પડે છે. માટે
સર્વે જનોની ફરજ એ છે ને આ અવતારમાં પોતે સારાં કામ કરે નેથી કરી આવતી છંદગી
કુઃખદાયક સ્થિતીમાં ગુજરવી નહીં પડે.

સઘળાં કર્મોની ભોગવણી એકજ છંદગીમાં ખુશ થઈ જતી નથી. તેમજ
ને કર્મોની ભોગવણી આ જન્મમાં થાય છે, તે કુલ આ જન્મની આગળના જન્મો
ના કર્મોની ભોગવણીથાય છે એમ નહીં સમજવું. કારણ કેટલાએક કર્મોની ભોગવણી
બે ત્રણ ચાર જન્મ સુધી થતી નથી અને ચોક્કસ કારણસર છાં, સાતમા અથવા
તેની પછીના જન્મોમાંથી થાય. આ પ્રમાણે થવાનું મુખ્ય કારણ એ છે ને

* ૧ સ્થુળ ૨ માણ ૩ લીંગ શરીર ૪ કામ ૫ મન (ક) માણીઆને લગતું
(ખ) માનસીક ૬ બુદ્ધી ૭ આત્મા

જીવાત્મા (Ego) ને એવાં કર્મોને પ્રારબ્ધમાં લાવવાને અને તેની ભોગવણી કરવાને જેવું જોઈએ તેવું શરીર કેટલાએક વખત સુધી ગ્રહણ થતું નથી. અને જ્યારે એક પરીપક્વ થવા લાગે છે અને તેની ભોગવણી થવા લાયકનું શરીર બંધાય છે તથા વખત આવે છે ત્યારે જ તેની ભોગવણી થાય છે. એમ સમજો કે એક ચોક્કસ માણસે એક બીજા આદમીનું દેવું કર્યું, અને દેવું અદા કર્યા અર્ગીએ મરી ગયો. હવે એ બંને જાણુની કાર્ણી એકજ જાતની નથી. એકમાં ફુસ્ટતાનો વધારે ભાગ હોવાથી ખુદરતી નિયમ પ્રમાણે તેને પાછા અહીંઆ જલદી અવતાર લેવો પડે છે. બીજા ઘણાજ સદગુણી છે અને તેથી કરી તે દેવલોકીક સ્થિતી પેલાના કરતાં ઘણા લાંબો વખત સુધી ભોગવે છે. આનું પરીણામ એ નીપજે છે કે એ બંને જાણુ એકજ વખતે અહીંઆ પાછા આવતા નથી એટલે દેવું કરનાર તરત બીજા જન્મ લે છે તો ધીરનાર તે જન્મમાં હોતો નથી અથવા ધીરનાર જે હોય છે તો દેવું કરનાર હોતો નથી. હવે કર્મનો નિયમ એ છે જે જણુ દેવું કર્યું હોય તેણે જ દેવું અદા કરવાનું ફળ ભોગવવું જોઈએ અને એજ નિયમ ધીરનારને બી લાગુ પડે છે. ત્યારે કર્મના સંયોગથી એક બે નહીં પણ આઠમે દશમે અથવા પચ્ચીસમે કે સોમે જન્મે એ બંને જાણુ એકજ વખતનાં દરમ્યાનમાં જન્મ લે છે, ત્યારે જ પેલાં લાણુ દાણુના કર્મની ભોગવણી એક મેકને થાય છે. ત્યાં સુધી એ બનવું અશક્ય છે. આ ઊપરથી એવું અનુમાન થાય છે કે માણસના એક જન્મના જે વિચારો હોય છે તેના અંદર એવી એક ગહન અને ન સમજાય એવી શક્તી છે કે જે પોતાનું ફળ, તરતના બીજા જન્મમાં અથવા તો તેની પછીના ગમે તે જન્મમાં જેમાં એ ફળની પરીપક્વતા થઈને ભોગવણી થવાનું સાધન હોય છે તેમાં બેશક સંપાદન કરે છે. વળી કર્મ જે જીવાત્માને ફળ આપે છે ત્યારે તેમાં બે જાતની શક્તી રહી, છે એક તો તે ફળ આત્મા ઉપર કોઈ વખતે સત્તા ધરાવે છે. અને કોઈ વખત તે ફળ આડકતરી રીતે તેની ઊપર અસર કરે છે. વળી એવું પણ નથી કે જેવી રીતે કર્મ થયું હોય તેની તેવીજ રીતે ભોગવણી થાય છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે સમજો કે હું તમારી એક ચીજ આ જન્મમાં વાપરવા લાઘને ખાઈ ગયો તો બીજા જન્મમાં જેની મેં ચીજ લીધેલી હોય છે તે મારી પાસેથી તેવીજ ચીજ વાપરવા લાઘને ખાઈ જાય છે એમ નથી પણ વખતે એમ થાય છે કે આપણે બંને જાણુ એક ચીજનું એકમેકની સાથે ખીંક વેચાણ કીધું તો તેની અંદર મેં તમારી પાસેથી ગેરવાજબી રીતે જે ચીજ લીધેલી હતી તેની કીમત તમને મારી પાસેથી નફાના આકારમાં મળે. આવી રીતના ઘણા દાખલ આપી શકાય છે. આપણે સાધારણ રીતે એક વકીલ અથવા ડાક્ટરને માટે કહીએ છીએ કે લાઈએ તો એનું એટલું લેણું હશે તે લઈ ગયો. અથવા તો એક વેપાર કીધો અને તેમાં ખોટ ગઈ તે ખોટનો લાભ જેને મળે છે તેને માટે કહીએ છીએ કે એ પુર્યે જન્મનો માગનાર હશે તેથી તેને લાગે ગયું. વળી એકદમ પાંચ પચ્ચીસ કર્મોની ભોગવણી સામટી થવાનો વખત એકજ આવી જાય છે તેથી દરેક જાતના કર્મોની અસર જુદી જુદી થવાને બદલે એ સઘળી અસરોનું એકફળ બંધાઈ જઈને સામટી ભોગવણી થાય છે. એટલે કે દરેક જાતના ફળનું જુદું જુદું સ્વરૂપ હોય છે તે બદલાઈ જઈને તે સઘળાં જુદા એકજ આકારમાં પોતાની અસર બતાવે છે.

આપણી ઉત્તી મુળ ધાતુથી તે આત્મા સંયોગ થાય છે ત્યાં સુધી (એટલે કે આપણી ઉત્તી ખનીજપદાર્થ, પછી વનસ્પતી, પછી પ્રાણી પછી માણસ અને માનસીક પ્રકૃતિ)

તી પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાંસુધી) આપણે ક્રિયામાં અને ઉપચોગીપણામાં મેષ્ટ, અને શ્રેષ્ઠ થતા ચાલ્યા જઈએ. દાખલા તરીકે કે, જે ઇશ્વરને * ખનીજપદાર્થમાંથી તે અત્યંત સુધી ઘણું જ ઊંચી ગતીમાં આવીને માનસીક ગતી પામી છે અને અનુર સુધી માંશરૂપી શરીરમાં છે તેઓ, મહા જ્ઞાનીઓ રષીઓ અને મહાત્માઓ છે. હવે તે જોડો આવા મહાન પુરૂષ થયા છે તેથી તેઓનું મોહોદ્ધુ કામ અને મોહોદ્ધુ ઉપચોગી પણું એ છે કે તે લોક આ દુઃખના હાંમેશના રક્ષકો (રક્ષણ કરનારાઓ) છે અને જ્યારે કાળચક્રીક નિયમો (Cyclic laws) થો કરીને અનુકુળ વખત આવે છે ત્યારે તેઓ આપણને આત્મીક અથવા માનસીક જ્ઞાન અને તેનેથી ઉત્પન્ન થતી જે શુભ અસરનો પ્રસાદ ત્યાં લાભ છે તે આપવાને ચુકતા નથી. એ બે તેઓના મોટાં કામ છે.

જ્યારે આત્મજ્ઞાન થઈને આપણને આત્મા સાથે યોગ સંપાદન થાય છે ત્યારે આપણે જે જે જન્મે લીધા હતા તે વખતના મધ્યા બનાવો ત્યાં અનુભવોનું જ્ઞાન આવે છે.

માનસીક (Spiritual) પડવાવસ્થાની ક્રિયા વિષે, થીઓસોફી નિચે મુજબ શિખવે છે :—

(૧) માણસની સ્વભાવીક પ્રકૃતિમાં ઊંચાંમાંઊંચું માનસીક તત્વ જે શુભ અવસ્થામાં છે તેને ઊંચાંમાંઊંચા દરજ્જાની પડવાવસ્થામાં લાવવાની ક્રિયા.

(૨) આ ક્રિયા નિચે બતાવેલા ચાર પ્રયોગથી હાંસલ થાય છે :—

(ક) પોતે કોણ છે તે બુદ્ધિ નહિ નિશકામવૃત્તિથી સઘળા માણસોનું ભણું કરવું.

(ખ) મનથી કરીને માનસીક અંતર આત્માને ઇશ્વર સાથે યોગ કરાવવાને હાંમેશા અભ્યાસ કર્યા કરવો; આવો માહાવરો રાખવાને પાતાંજલીએ જે રીત બતાવી છે તે વાસ્તવીક છે.

(ગ) માણસના પાંચ વિકારો જે માણસના પાંચ શત્રુઓ છે તેને ત્યાં સઘળી જાતની કામના અને ત્રણાને વશ રાખીને સઘળાં શુભ કાર્યો ઇશ્વરને અર્પણ કરવાનો નિયમ રાખવો.

(ઘ) જે જે આપણી ફરજ છે તે સઘળી ફળની આશા રાખ્યા શિવાય બળવવી અને ફળની સારી પ્રાપ્તિ થાય કે નહીં થાય તે ઇશ્વરી નિયમ ઉપર સોંપવું.

(૩) આ નિયમો તો સઘળા ધર્મચુસ્ત આદમીઓને પણ પાળવાની ફરજ છે. અને તેથી કરીને ફક્ત એટલું જ કરવું, એ બશ નથી પણ જે માણસ આત્મજ્ઞાનની વધારે પ્રાપ્તિ કરવા ચાહે છે તેણે તો એથી વધારે એ કરવાનું છે કે શરીરને લગતી, બુદ્ધિને લગતી અને આત્માને લગતી ચોક્કસ કેલવણી લેવી જોઈએ કે જેથી કરી પોતાની અંતરશક્તિ જે ન-

કામી પડી રહી છે તે પહેલી જગત અવસ્થામાં આવી પડવાવરે માં આવે.

- (૪) આ ક્રિયાનો વધારે વીસ્તાર જેઓ પોતા ઉપર સઘળી જાતના કષ્ટ વેડીને મહાત્માઓ, રથીઓ, મહા જ્ઞાનીઓ અને ધ્યાની ચોહાનો થએલા છે તેઓમાં જોવામાં આવે છે. આવાં કષ્ટ આ પ્રકારના જ્ઞાનીઓ થવાને એકજ જન્મ ભોગવવાં નથી પડતાં. પણ ઘણાએક જન્મો એવાં કષ્ટમાં ત્યા જ્ઞાન અને દિક્ષા લેવામાં નિકળી જાય છે ત્યારે એવા જ્ઞાનીઓની સ્થિતિ ઉપર પોહ્યાય છે. અને એવા જ્ઞાની થયા કે બરા નથી પણ એથી વધારેને વધારે જ્ઞાન છે જે કે એ જ્ઞાનીઓને પુરેપુરો ઇશ્વર સંયોગ થવા અગાઉ લેવું પડે છે. તે ઉપરથી જણાશે કે જ્ઞાનની કંઈ હદ છેજ નહીં.

આત્મજ્ઞાન કેવી રીતે પડવાવસ્થામાં આવે છે તેના ખુલાસો થીઓસોફી નિચ મુજબ કરે છે.

- (૧) જ્યારે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાનો વખત આવે છે ત્યારે, સૃષ્ટીની ઉત્પત્તિના નિયમ મુજબ તે માણસમાં પોતામાંજ ખુદરતી રીતે તે મુજબ થવાને હેતુ, પુરશાર્થ અને ફળનો ઉત્પત્તિ થઈને આ ક્રિયા ચાલુ થાય છે.

- (૨) આ મુજબનું મનનું સાંધણુ દૈવીકજ્ઞાન કે જે સર્વ શક્તીનું મૂળ છે તેની સાથે થવાને લીધે આ ક્રિયાને પુરજ પોતાની મેળે પુછી મળે છે.

હવે એ જ્ઞાન એક જન્મમાં કેટલી હદ સુધી મેળવી શકાય તેને માટે થીઓસોફીનું કહેવું એવું છે કે:—

- (૧) જો એક જન્મમાં ફક્ત સાધારણ ખુદી વડે, થીઓસોફીમાં મત્ય શું છે એ જો એક માણસ શોધી કાઢાડે તો તે માણસની જાળ પુનર્જન્મમાં પોતાને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં મોટો વધ કરી શકે છે.

- (૨) જો પોતાની ફરજ બરાબર બજાવે, પવિત્ર માર્ગે ચાલે, અને લોકોનું લલું કરતો રહેતો, તે માણસને આત્મજ્ઞાન એથી પણ વધારે પ્રાપ્ત થાય છે.

- (૩) પણ આથીબી વધારે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાનો જો હેતુ હોય તો આત્મ સાધનભૂત થવાને, ઉપર જેટલા નિયમો કહી ગયા તે સઘળા પાળવામાં આવે તો તેમ નક્કી થાય.

- (૪) દરેક કુળને માટે અને દરેક આદમીને માટે એક વખત એવો આવે છે કે જ્યારે તેને પોતાના લવિશ માટે આત્મજ્ઞાનનો રસ્તો અથવા તો આક્ષણ લંચુર દુનિઆમાં ફરી ફરીને પુનર્જન્મ લેવા-

ના માર્ગ પસંદ કરી લેવાની સમજ શક્તી આવે છે. આવી પ-
સંદગી કરવાને હક પુનર્જન્મી આત્માને એક જાગીરી હક તરી-
કે છે. કારણ દરેક માણસને અને દરેક આત્માને તક લેવાનો
આવો એક વખત મોડો વેલો એક ચોક્કસ જન્મમાં નહીં તો બીજા
જન્મમાં આવેજ છે. આ તકનો લાભ એક માણસ જ્યાં સુધી પો-
તામાં આત્મા જેવી વસ્તુ છે તેનું જ્ઞાન ધરાવતો નથી અને તે-
નામાં આત્મા થોડો ઘણો સ્વચ્છતન્ય થતો નથી ત્યાં સુધી તે લઈ
શકતો નથી. પણ જ્યારે તેને અનુભવ થાય છે કે માહારામાં આ-
ત્મા છે અને તે આત્મા સ્વચ્છતની થાય છે એટલે કે સત શું છે
અને અસત શું છે તેને એજાણી શકે છે ત્યારે આ તક જલદી
લઈ શકે છે. હવે આપણે શું કહીએ છીએ તે સમજવાને એક
સાધારણ દ્રષ્ટાંત લઈએ. આપણે સઘળા આ પ્રસંગે મળ્યા છીએ * તે
સર્વને આ તક લેવાનો વખત આવ્યો છે. કારણ સત શું છે અને
અસત શું છે તે શોધી કહાડવાનું આપણને લાન થયું છે. અને
જ્યારે એ લાન થયું છે ત્યારેજ પ્રવિજ્ઞાન શું છે તેનો સાર જાણવાને
આપણે આજે અહીં આ મળ્યા છીએ. કારણ આપણે જાણીએ
છીએ અને આપણને સારી રીતે અનુભવ થયો છે કે આ સસારમાં
કશી જાતનું સુખ નથી અને સુખ છે તે નિરંતર આત્મામાંજ છે અ-
ને તેથી કરીને આ દુઃખી અવતારમાં પાછા આવવું નહીં પડે અને
આત્માના સુખમાં લીન થઈએ એવી ઈતેજરી આપણા સર્વમાં
અત્યારે માલમ પડે છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ*રીતે દેખાય છે કે આ-
પણને સત શું છે અને અસત શું છે તે એજાણવાનું લાન આ-
વ્યું છે અને જ્યારે એવું લાન આવ્યું છે તો નિરંતર આત્માનાં
સુખમાં લાગ લેવાનો રસ્તો લેવો, કે પાછું* પુનર્જન્મના ફેરામાં
આવવાનો રસ્તો લેવો એ બેમાંથી જે તે એક રસ્તો ગ્રહણ કરી લે-
વાની પસંદગીની તક આવી છે. હવે આવી આપણી સ્થિતિ સાથે
કોઈ ગરીબ બીચારા અજ્ઞાનીની સ્થિતિનો મુકાબલો કરીએ. જે
તેને તમે આ મંડળીમાં અત્યારે યોલાવવા માગસો તો કદાપી
આવવાનો નથી. એ તો તે બલો, કે, તેનું જે વાતમાં લક્ષ હોય
તે લક્ષ. તે તો આ સંસાર સ્થિતિજ સુખી છે, એમ સમજે છે, પછી-
થી જે થવાનું હોય તે થઈ રહે એમ માને છે. આ પ્રમાણે જે ધા-
રે છે તે પોતાના અજ્ઞાનપણાથી ધારે છે માટે તેને માટે આવી પ-
સંદગીનો વખત આવ્યો છે એમ બીલકુલ કહી શકાય નહીં. આવી
પસંદગીનો વખત આવ્યા પછી તેની ચોક્કસ મુદત નથી કે આટલા
જ વખતમાં તક લેવી જોઈએ, એ તો કોઈબી ક્ષણે લેવાઈ શકાય.
જ્યાં સુધી આપણા ગયા જન્મોમાં આવી તક આવે તેને અનુસર-
તી જંગલી ગુજરી નથી ત્યાં સુધી એ તક આવતી નથી. આખા

* આ વિશય સુરત થીઓસોફીકલ મંડળીમાં તા. ૨૮ આગષ્ટ ૧૯૯૨ને દીવશે
વાંચી સંભલાવ્યો હતો.

માણસના કુળ (Race) ને માટે તો એ તક આવી છેજ નહીં કોઈ એક માણસના કર્મ પરીપક્વ થાય છે ત્યારે તેને એ તક જ લઈ આવે છે. અને એવી તક આવ્યા પછી તે વાજબી રસ્તો લેતો નથી તો તે દારાવાન ઠરતો નથી પણ પછાત પડેલો ઠરે છે અને બીજી તેને એવીજ ઘણી તકો મળે છે અને જ્યારે તેના પણ લાભ તે નથી લઈ શકતો ત્યારે જ્યારે માણસના આખાં કુળને (Race as a whole) તે લાભ મળે છે ત્યારે તેના ભાગીદાર બોનબોની માફક તેખી થાય છે. પકવારરથામાં આવીને આવી રીતની તક આખી માણસ જાતને આવે છે ત્યાર પછી આખાં કુળનો નાશ થવા માડે છે. નાશ થવા માડે છે તે અગાઉ પોતાના જ્ઞાનના વધારાથી કેટલાએક આદમીઓ મહાત્માને દરજે જઈ પેહિંચે છે. નાશ થયા પછી એ થાય છે કે જેઓએ સીધા માર્ગ પસંદ લીધો (એટલે આત્મામાં લીન થવાનો રસ્તો લીધો હતો.) પણ જે માક્ષમાં નહીં જઈ શક્યા હતા તેઓ પાછા સક્રમ હાલત (Subjective condition) માં આવે છે. અને એવી સ્થિતિમાં જ્યાં સુધી બીજા ગ્રહમાં મનુષ્ય ચૈતન્ય લેહર પ્રવેશ નથી કરતી ત્યાં સુધી રહે છે અને જેવો તેનો પ્રવેશ થાય છે કે તે ગ્રહમાં જઈને તેઓ જન્મે છે. હવે બોલે જયો એટલે જેઓએ ખરો રસ્તો પસંદ કરવાનો તક આવી છતાં તેના લાભ નહીં લીધો અને આજીવન દુષ્ટતાને પસંદ કરીને દુષ્ટ રસ્તો લીધો તેવાઓથી ઈશ્વર આત્મા, જે આપણી ઉપર છાંયો રાખે છે, તથા આપણા બંધાવ કરે છે, તે છુટો થઈ જાય છે અને પછી એવા ઈશ્વરથી છુટા થઈ ગયેલા હુલાવને અધોર તળમાં જઈને પોતે જે પાપ કર્યાં હતાં તેની ભોગવણી કરવાને રહેણું પડે છે. પણ આ ક્યાં તળમાં તેઓ જાય છે અને તેઓનું શું થાય છે તે સઘળું સમજાવવાને માહાત્માઓ ચોક્કસ કારણસર નાપાડે છે એટલે એ વિશે વિચારથી કેહેવાઈ શકતું નથી. પણ એટલું તો છે કે જ્યારે પાછું બીજું મનવંત્ર આવે છે ત્યારે તેઓને હલકાંમાં હલકાં તત્વોમાં આવી પાછી ખનીજ પદાર્થ અને પછી તેની પછીની ઉમતીમાં આવી ચૈતનો થવાને કોશિશ કરવી પડે છે. એટલે કે તેઓએ એક મનવંત્રમાં અભ્યાસથી જે અનુભવો મેળવેલા હતા તે રદ ખાતલ જાય છે.

એ વિશેષ જનત્વનો નાશ અથવા પોતાપણાનો નાશ (Annihilation of personality) જ્યાં સુધી બુદ્ધી આત્મામાં તેનથી વેગળો પડતો નથી ત્યાં સુધી થતો નથી. પણ એ બુદ્ધી આત્મામાં જે વિશેષજનત્વથી તે જુદા પડે છે તેનો થોડો ઘણો ભાગ હમેશ રહી જાય છે. આવી રીતનો વિચોગ થયા પછીખી તે માણસ—એટલે જેના વિશેષજનત્વથી બુદ્ધી આત્માનો વિચોગ થયો—મનુષ્ય જાતીમાં માણસ તરીકે જીવે છે. પણ સાધારણ આદમી તરીકે નહીં પણ આત્મા રહીત અથવા આત્મા વિચોગી માણસ તરીકે જીવે છે. આનું કારણ એ છે જે મૂળ પૂરૂષરજ જેનું વાહાન આ વિશેષજનત્વ હતું તે એ વિશેષજનત્વનાં અધોર પાપ થયાથી નાઉમેદ થાય છે અને

પુરુષરજ ને તે વિશેષજનત્વનો પવિત્ર આત્મા છે તેની સામે એ અધોર પાપ
તું અને એવાં પાપની કોઈબી દીવસે મારો થતો નથી અથવા થઈ શકે નહીં તેથી
તે તેનેથી વેગળો થઈ જાય છે. આથી કરી કાળચક્રિક નિયમોના બીજા સાધારણ મા-
ણસોને ને લાલ મળે છે તે આવી રીતે આત્મા રહીત અથવા આત્મબ્રહ્મ
થયલાં આદમીને નથી મળતો અને તે આત્મબ્રહ્મ આદમી પોતાનાં કરેલાં પાપના
ખેંજળથી પોતેજ ભારે થઈ વધારે નિચે અને નિચે માટીના ખાડામાં ઉતર
તો જાય છે. એક વખત આ સંબંધ ને પુરુષરજ અને વિશેષજન-
ત્વ વચ્ચે છે તે તુટ્યો તો પછી આખી જીંદગીમાં કોઈ દાહાડોબી તેને સંધાવાની તક
આવતી નથી. પણ આ સંબંધ તુટવા માંડે છે તેના દરમ્યાનમાં બેશુમાર તક પાછું
સંધાવું થવાની મળે છે. આ સંબંધ તુટવાની અથવા વિષાગની ક્રિયા હજારો વરસ
સુધી ચાલુ રહે છે. એકજ જન્મમાં સંબંધ તુટતો નથી.

આવા રીતનું આત્મબ્રહ્મપાણું કોઈ વખત મહાન પુરુષોનેબી વેડવું પડે છે.
આવા મહાન પુરુષો સમજે કે યુગના યુગ સુધી સ્વર્ગના આધિકારીઓ તરીકે રહે
છે. છતાં તેઓને સ્વર્ગમાંથી નિચે પડવાનો વખત આવે છે. આ ક્રિયા કેમ થાય છે
તે નીચે મુજબ છે.

જ્યારે એક મહાન પુરુષ અથવા મહાત્મા ઘણીજ ઉંચા જાતના દરજ ઉપર આ-
વી પોંચે છે, ત્યારે તે પોતાની મરજથી એક દેવ અથવા એક નાનો ઇશ્વર થાય છે,
જ્યારે આ પ્રમાણે થાય છે ત્યારે તે દૈવિક સત્તા ઘણા લાંબા વખત સુધી વાપરી શકે છે
પણ જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે તેનેથી નીરવાણીક અથવા મોક્ષ અવસ્થા ભોગવાતી નથી, અને
બીજું મન પત્ર થાય છે ત્યારે તેને ચોક્કસ કરજે બજાવવી પડે છે પણ તે કરજે શું છે તેનું
હાલ ખુલ્લી રીતે જ્ઞાન થઈ શકતું નથી અને તેને પાછું ભૌતિક દુનિયામાં થઈ ખની-
જ, પ્રાણી, રાત્રે એનેથી ઉંચા દરજની સ્થિતિઓમાં એકવાર ફરીને આવવું પડે છે. પ-
ણ આ આત્મબ્રહ્મપાણું કાળાં કર્મના જલદુગરને ને આત્મબ્રહ્મપાણું વેડીને અવીચીમાં
પડવું પડે છે તેના જેવું નથી. પણ જુની જાતનું છે. વળી કેટલાએક લોકો મહાજ્ઞાનની
રિત ઉપર આવે છે ત્યારે વચ્ચે રસ્તો પકડે છે એટલે કે નથી નીચાણ અથવા મોક્ષમાં જતા કે
નથી દેવ થતા પણ નીરમાન કાચા રિથતી મનુષ જાતના ભલાને માટે અને તેઓના
દુઃખ નીવારણીઓ થીને માટે ગ્રહણ કરે છે- આવી રીતનું પગલું ભરવાથી તે એક
મોટામાં મોટો પરીત્યાગ અથવા ભોગ મનુષ જાતને આપી શકે છે. એક દરજ પરથી
બીજા દરજ પર ચડીને અને આવી રીતે જ્ઞાન મેળવીને એક વિદ્યાર્થી પોતાને ને ઉપર
કહેલી પસંદગીની તક આવવાની છે તેનું આવવું બહુ જલદી કરે છે અને એક વખત
એ પસંદગીની તક (Moment of choice) આવી કે તેના જ્ઞાનનો વધારો ઘણોજ
જલદી થાય છે.

વળી એમ કહીએ તો ચાલે કે આ નીચે આપેલાં સીદ્ધાંતો સમજવા માટે
થીઓસોફીના ફીલસુફી અને ધર્મના નીયમોની મદદ લેએ તોજ તેઓના ખરેખરો
ખુલાસો શું છે તે માલમ પડે. એટલે કે એ સીદ્ધાંતોના ખુલાસો થીઓસોફીના
નીયમની મદદ વડેજ થાય છે.

- (૧) આ પૃથ્વી શીવાયના બીજા ગ્રહો કે જે આ ઉત્પત્તીની ક્રિયા લાંબા પામાં ત્યાં તેને પુરી કરવામાં તેમજ પુરુષરજને સર્વમય અનુભવ આવગને કામ લાગે છે તે ગ્રહોનું હોવાનું શું કારણ, શો ઉપયોગ અને તે ઉપર કઈ જાતના રહેવાશ હશે ?
- (૨) આ પ્રથવીના ભૂસ્તર શાસ્ત્ર સંબંધીના મહા જળ પ્રલય, પૃથ્વી ઉપરના પ્રાણીઓ વચ્ચેની ઘણીખરી અલોપ થયેલી જાતો, અસલ નાસ પામેલા કુજોની અસલની બાંધણીઓ જેવાં કે અસલ ગરક થઈ ગયેલાં ઘરો અને શેહરો કોઈ કોઈ વખતે નીકળી આવે છે તે, કે જેને વાસ્તે આપણી હાલની વિદ્યા ખોટી અટકજો અને માત્ર કલ્પનાઓ બાંધે છે; અસલની કળા કાશલ્યમાં પ્રવીણતાનું અલોપ થઈ જવું તે, અને અલોપ થઈ જવાના કારણો, હાલની આવી સુધારા ભરેલી રીતો અને તેને નહીં અનુસરતું આવે એવું ચાલતું જંગલીપાણું જે અધાપી જોવામાં આવે છે તે, અને તેના કારણો; જુદી જાતમાં અને જુદાં જુદાં કુજોના શરીરના બાંધામાં તથા અંદરની પ્રકૃતિમાં જે તફાવત જોવામાં આવે છે તે, (દ્રષ્ટાંત અંગ્રેજો અને હિંદુઓમાં જે સર્પ જાતના તફાવતો માલમ પડે છે તે); ભૂમિમાં જે પડવાવસ્થાપણું થવાનું છે તે.
- (૩) દુનિઆના ધર્મ પંથોનો ભીજભાવ તથા તેમનું એકમુરપણું અને તે સઘળાઓની એક સાધારણ પાયા ઉપરની રચના.
- (૪) દુષ્ટતા, દુષ્પ અને દલગીરીની આ દુનિઆમાં હસ્તી નમને તે શા માટે હોવી જોઈએ તે સમજવાની ગુચવણો.
- (૫) સંસાર સંબંધી સ્થિતિ અને હકોનું ઉચ્ચાનિચાપણું; એકની પાસે વધારે પૈસા અને બીજાની પાસે ઓછા; એકની ગરીબઅવસ્થા અને બીજો શ્રીમંત શામાટે; એકને ઓછી અકલ, ઓછું જ્ઞાન, ઓછું સદગુણીપણું અને બીજાને આ બધા શામાટે વધારે; એક હાંશીઆર અને બીજો મુરખો શામાટે; એકને ઓછું દુઃખ અને બીજાને વધારે; એક લાંબી જીવન ભોગવે છે અને બીજો શામાટે ટુંકો; એકનું અકાળ મૃત્યુ અને બીજાનું ઘડપણ અવસ્થામાં ખરાબર વખતે શામાટે; વીગેરે, વીગેરે, જે સઘળા સવાલોનો ખુલાસો પ્રશ્નજ્ઞાન અથવા થીઓસોફીના કર્મના અને પુનર્જન્મના નિયમોની સાહેતાથીજ શમજ શકાય છે તેનો ખુલાસો.
- (૬) કેટલાએક માણસોને ઉંચી પ્રકૃતિનું જે માનસીક જ્ઞાન હોય છે તે અને જાતજાતની નજરબંધી ક્રિયાઓ જેને અંગ્રેજીમાં આપણે મેસમેરીઝમ, ક્લેર વાયન્સ; ક્લેરઓડીઅન્સ, હીપનોટીસમ વીગેરે નામોથી ઓલખીએ છીએ તેનો ખુલાસો.

અને ઠાકણ અને પીશાય શું છે,
જાતના વેહેમો હોય છે તેના ખુલાસો.

- (૮) જે જુદા જુદા માર્ગોને આપણે જુદા જુદા ધર્મને નામે ઓળખી-
એ છેએ તેનો શામાટે વધારો નહીં થયો, શામાટે તેમાં જે વેહેમો
તત્વો તેને કહાડવામાં નહીં આવ્યા, તેના નિયમવડે શામાટે બ્રાતુ
ભાવનો ફેલાવો નહીં થયો, શામાટે અસંતોષ ફેલાયો અને તે અ-
સંતોષનો નાશ નહીં પામ્યો; તેઓથી કરો ગુન્હાઓ શામાટે ઓ-
છા નહીં થયા અને આમ થઈને મનુષ્યજાત ઉંચી સ્થિતિમાં કેમ ન
આવી, અને તેઓમાં જે સારા નિયમો છે તેને અનુસરી તે પંથ-
વાળાઓ શામાટે ચાલી ન શક્યા એ સઘળાનો ખુલાસો થી-
ઓસોફીના ફીલસૂફી અને ધર્મતત્ત્વ નિયમો જાણ્યાથી સમજવામાં
આવે છે.

ઉપર સઘળું આપણે કહી ગયા તે થીઓસોફી એટલે પ્રજ્ઞાન જેને કોઈ વખત
જ્ઞાન ધર્મ અથવા **સનાતન ધર્મ** કહીએ છીએ તેના સંબંધની મુખ્ય મુખ્ય બા-
માર છે પણ એ સઘળી બાબતોનો સવીસ્તર ખુલાસો હમણાં બેસુમાર ગ્રંથો
નીના કેટલાએક સભાસદોએ છપાવ્યા છે તેમાંથી મળી આવે છે.

મળ્યાસ કરવાની બાબદમાં ત્રણ રીતે આપણું મન ખેંચાય છે.

થીઓસોફી શું છે તેનું સોધન કરવાનો હેતુ થાય છે અને એ
હેતુ જે ગ્રંથો છપાએલા છે તે વાંચી જોવાથી પાર પડે છે.

- (૨) આપણને એના નિયમ પ્રમાણે ચાલવાને અને આપણી સઘળી ફ-
રજો એ નિયમને અનુસરીને બજાવવાને ઇચ્છા થાય છે.

- (૩) એ બધું થયા પછી એ મંડળીમાં દાખલ થવાની ઇતેજારી પેદા
થઈને આખરે દાખલ થઈએ છીએ. એ મંડળી જેને આપણે થી-
ઓસોફીકલ સોસાયટી કહીએ છીએ તે શને ૧૮૭૫ના સાલમાં નિચે
ખતાવેલા ત્રણ હેતુ સહીત સ્થપાઈ હતી.

૧લો હેતુ સર્વમય બ્રાતુભાવનો વધારો કરવો.

૨જો હેતુ આર્ય અને પુર્વ તરફના દેસોના ધર્મો, ધર્મશાસ્ત્રો
અને વિદ્યાઓના અભ્યાસમાં વધારો કરવો.

૩જો હેતુ સૃષ્ટિના નહીં સમજ પડે એવા નિયમો તથા મા-
ણસમાં ગુપ્ત રહેલી આત્મા શક્તિઓની તપા-
સ કરવી.

૨
શીના સભાસદ થવા આવે છે તેને પૈં...
સ્થ નરૂર છે. બીજા અને ત્રીજા હેતુ પાળે અથવા નહીં પાળે તે તેની મ
વામાં આવે છે.

આ મંડળીમાં સામેલ થતી વેળા ઐક્યમેકને કોઈપણ ધર્મ સંબંધી
દેવામાં આવતું નથી, પણ ઐક્યમેકના વિચારોમાં ખાંભીઓ ને કાંઈ દોષ તો તે
નરૂર જ પાડવામાં આવે છે.

આ વિશય સમાપ્ત કર્યા અગાઉ એટલું તો ખુલ્લું કરવું જોઈએ કે એ
અગરને મેડમ પ્લાવટસ્કી અને કરનલ આલકોટ સાહેબની દેખરેખ નિચે સ્થ
હતી છતાં એના ખરેખરા સ્થાપન કરનારા મહાજ્ઞાની મહાત્મા પ્રરૂપો છે. એ જ્ઞાન
કોણ છે ક્યાં રહે છે અને એઓના નામો શું છે, તે અને આ કહેલું બરાબર છે કે નહીં તે
કહાડવાની ફરજ તપાસ કરનારની અને અલ્યાશીની પોતાની છે માટે તે અ
ખુલ્લું કરવામાં આવ્યું નથી.

ૐમ.

સમાપ્ત.

